五分律卷第十九　弥沙塞　甲
宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯
第三分之三安居法
佛在舍衛城尒時諸比丘春夏冬一
切時遊行蹈殺虫草擔衣物重疲弊
道路諸居士見譏訶言此諸外道沙
門婆羅門尚知三時夏則安居衆鳥
猶作巢窟住止其中而諸比丘不知
三時應行不行常說少欲慈愍護念
衆生而今踐蹈無仁惻心無沙門行
破沙門法諸長老比丘聞種種訶責
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘不應一切時
遊行犯者突吉羅從今聽夏結安居
結安居法應偏袒右肩脫革屣胡跪
合掌向一比丘言長老一心念我某
甲比丘於此住處夏安居前三月依
某聚落某房舍若房舍壞當補治如
是三說荅言我知
諸比丘便日日結安居或二日乃至
五日一結以是白佛佛言不應尒應

於春末布薩日分房舍卧具於夏初
一日結安居有比丘欲依象下或依
車轝結安居復有比丘欲依覆鉢安
居以是白佛佛言皆不應尒犯者突
吉羅聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所
不及處依此安居有諸比丘在無救
護處安居為賊劫奪復有諸比丘在
塚間安居為非人所惱復有諸比丘
在空樹中安居為毒虵所困復有諸
比丘在皮覆屋中安居鼻內生肉復
有諸比丘露地安居肌皮剝脫以是
白佛佛言皆不應尒
時諸白衣請比丘於無救護處安居
自言大徳可於彼安居我當遥作救
護以是白佛佛言聽受復有塚間比
丘患人間無房舍卧具欲還塚間安
居以是白佛佛言若能繫念在前無
所畏者聽復有諸比丘欲治護空中
樹於中安居以是白佛佛言聽應先
以石擲樹若以杖打聽有何聲有何
物出若無異聲無有物出者然後入
中仰塞泥合得使平立作土墻泥四
邊地安戶作開閉處

尒時阿耨達龍王請諸比丘於宮五
百金銀衆寶窟中安居諸比丘不敢
往以是白佛佛言聽往諸比丘欲作
階道安置坐石及洗脚石而皆是金
銀慚愧不敢以是白佛佛言彼金銀
猶此土石隨意用之
復有諸比丘安居有賊難王難親里
難以是白佛佛言應避去餘處安居
有二種安居前安居後安居若無事
應前安居有事聽後安居後安居比
丘至餘處彼比丘不與房舍卧具以
是白佛佛言應與既與不住奪他住
房以是白佛佛言應隨所得而住比
丘欲安居時應先籌量此處有難無
難無難應住有難應去
尒時舍衛城有長者名憂陁延信樂
佛法常供給諸比丘安居中為僧作
房設入舍食欲因以房施請左右住
處諸比丘諸比丘慚愧不受長者便
嫌訶言我散財物作此飲食而諸比
丘不肯受請諸比丘以是白佛佛言
聽受若作比丘尼屋及外道房乃至
為壘階道設食請施皆聽受若有請

宰高

若無請須出界外一切皆聽七日往返
有一比丘自不知律不依持律安居
中生疑作是念世尊不聽我安居時
遊行無有問處不知云何以是白佛
佛言聽依有持律比丘處安居若持
律住處房舍迮狹聽近持律七日得
往返處於中心念遙依持律而安居
有一比丘分房卧具竟不作是念我
今安居口亦不言後生疑悔我不結
安居爲成安居不以是白佛佛言爲
安居受房舍敷卧具雖不發心口言
結之亦得名安居
時舍衛城人欲於祇洹作渠通水波
斯匿王聞令言若有於祇洹通水者
當與大罪後邊境有事王自出征後
諸外道欲并力通渠諸比丘以此語
諸優婆塞諸優婆塞言此非我等所
制可往白王諸比丘言世尊不聽安
居中過七日往返王去此遠何由得
往便以白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘從今若有佛法僧事若私事
於七日外更聽白二羯磨受十五日
若一月日出界行一比丘唱言大德

害

僧聽此某甲比丘為某事欲出界行
於七日外更受三十夜還此安居若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲比丘為某事欲出界行於七日
外更受三十夜還此安居誰諸長老
忍默然不忍者說僧已與某甲更受
三十夜出界行竟僧忍默然故是事
如是持有一比丘安居麤食不足作
是念我此中安居麤食不足而世尊
不聽破安居我當云何以是白佛佛
言聽以此因緣破安居無罪復有一
比丘安居有一比丘尼誘共作不淨
行作是念人心易轉後或失意而世
尊不聽破安居我當云何以是白佛
佛言聽以此因緣破安居無罪式叉
摩那乃至黃門亦如是若國王欲壞
其梵行乃至父母親戚亦如是有一
比丘安居見伏藏作是念此藏足我
一生用若久住此或能失意而世尊
不聽破安居我當云何以是白佛佛
言聽以此因緣破安居無罪若見國
王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐失道
意皆亦如是有一比丘安居聞有比丘

欲破僧作是念若有破僧事僧不和
合不得安樂而世尊不聽破安居
我當云何以是白佛佛言聽以此因
緣破安居無罪復有一比丘安居鬧
異住處有比丘欲破僧是已親厚作
是念若我往諫必受我語而世尊不
聽破安居我當云何以是白佛佛言
聽以此因緣破安居無罪若能使人
諫為此而去若彼處僧已破能自和
合若使人和合為此而去皆亦如是
比丘尼能和合僧亦如是時有估客
營住諸比丘欲依安居以是白佛佛
言聽依彼估客安居內忽然復去諸比
丘不知云何以是白佛佛言聽隨去
諸估客分作兩部諸比丘不知云何
以是白佛佛言若一部信樂所之豐
樂隨去比丘有持律彼處亦多持律
聽隨此部去若依牧牛羊人作稗栰
人船行人安居皆亦如是有諸比丘安
居中燒房舍臥具無有住處不知云
何以是白佛佛言若火燒若水漂王
難賊難非人難師子虎狼諸毒虫難
乃至蟻子水風難皆聽破安居無罪

害

時跋難陀受安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住其中二處各半皆欲取分諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種訶責言汝愚癡人云何已受他請為利養故住二處安居告諸比丘從今若比丘受他前安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住無前後安居得違言突吉羅罪若比丘受他前安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日內還不還是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居受七日出界外不還無前安居有後安居不破安居得違言罪若七日內還不破安居不犯違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外亦無前安居有後安居不破安居得違言罪若有七日法出

五分律卷第十九　第七張　畢

界外不破安居不犯違言罪若比丘
受他前安居請往彼布薩亦如是
若比丘受他後安居請布薩竟往中
路見二住處多有衣食施便住不往
破安居違言二突吉羅罪若受他後
安居請布薩竟往不至至十七日明
相出是比丘破安居違言二罪若受
他後安居請布薩竟往結安居不受
七日出界外七日內若還若不還及
受七日七日內不還皆破安居違言
二罪若七日內還不破安居不犯違
言罪若受他後安居請布薩竟往結
安居未至自恣七日無七日法出界
外破安居違言二罪若有七日法出
界外不破安居不犯違言罪若受他
後安居請往彼布薩亦如是
有一比丘求安居處見有空窟作是
念我當於此安居復有衆多比丘見
皆作是念而不相知至安居前布薩
日俱集於彼皆言我已先取此窟不
知誰應得住以是白佛佛言若先至
者應作相若題壁作自名若語窟左右
人後引為證此人應得復有比丘先

害

占住處後竟不来餘比丘不敢住遂
空置此處以是白佛佛言應壞相若
語人令知使餘比丘得住
五分律第三分之四自恣法
佛在舍衛城尒時衆多比丘住一處
安居共議言我等若共語者或致增
減當共立制勿復有言若乞食先還
便掃灑食處以瓶盛水出拭手脚巾
敷諸坐具置盛長食器量食有長減
著其中如其得少從此取足食竟次
第除屏物事若獨不勝招伴共舉如
此安居得安樂住無復是非增減之
患作此議已即便行之安居既竟諸
佛常法歲二大會往到佛所頭面礼
足却坐一面佛慰問言汝等安居和
合乞食不乏道路不疲耶荅言安居
和合乞食不乏道路不疲又問汝等
安居云何和合諸比丘即具以荅佛
種種訶責汝等愚癡如怨家共住云
何而得和合安樂我無數方便教汝
等共住當相誨誘轉相覺悟以盡道業
於今云何而行啞法從今若復立不
共語法得突吉羅罪

尒時六群比丘數數犯罪諸比丘以
佛教應相誨語便語言汝等數數犯
罪應自見過而修改悔勿得汙染梵
行自貽大苦負人信施空無所獲六
群比丘不自改過反更誣謗長老比
丘犯種種罪彼聞已慚愧便往佛所
以是白佛佛以是事集比丘僧問六
群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘若有比丘犯
罪應先問言我欲誨汝汝聽我不言
聽則誨不聽則已若不聽犯突吉羅
罪六群比丘後時犯罪便逆問長老
比丘我欲誨汝汝聽我不彼作是念佛
制不得不聽便荅言隨意說之六群
比丘復言若隨我意當隨我說何罪
何時說何處說彼聞此語便逐其後
不敢遠離以是白佛佛復問六群比
丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種
訶責已告諸比丘若成就五法不應
問聽說罪無慚愧愚癡少聞自不如
法苟彰人惡若有慚愧多聞智慧自
如法實欲使人離惡乃應問聽說罪
復有五法不應問聽說罪隨愛隨恚

隨癡隨畏不知時非時反上應問聽
說罪若成就五惡法而問不應敬聽
說罪若成就五善法而問應敬聽
說罪
時諸比丘作是議如世尊所說應問
聽不應問聽應敬聽不應敬聽唯有
羅漢然後應問我等云何而得行此
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實作此議不荅言實尒世
尊佛告諸比丘從今以十利故為諸
比丘作自恣法應求僧自恣說罪言
諸大德若見我罪若聞我罪若疑我
罪憐愍故自恣說我當見罪悔過如
是三說
時諸比丘作是念世尊教我等自恣
應共奉行便日日自恣或二日三日
至五日一自恣以是白佛佛言不應
尒應夏三月竟後日自恣諸比丘便
於比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼前
自恣若白衣外道狂心乱心病壞心
被舉滅擯異見人前自恣以是白佛
佛言不應尒應在如法比丘衆中自
恣有諸比丘坐牀上自恣以是白佛

佛言不應尒諸比丘既下地自恣汙
衣服以是白佛佛言應好泥治地布
草於上自恣六群比丘言若次至我
然後下地以是白佛佛言不應尒應
一比丘先唱言大德僧聽今僧自恣
時到僧當和合作自恣白如是然後
俱下地䠒跪自恣諸比丘自恣未竟
上座老病不堪久跪以是白佛佛言
聽自恣竟者還坐諸比丘已自恣竟
便出去以是白佛佛言不應先出要
待都竟諸比丘一時向上座自恣不
知誰已自恣誰未自恣以是白佛佛
言不應一時自恣諸比丘便復一一
從上座自恣有諸白衣欲布施聽法
久不能得便譏訶言我等多務廢業
來此而諸比丘不時受施為我說法
諸比丘以是白佛佛言不應一一自
恣聽上座八人一一自恣自下同歲
同歲一時自恣諸比丘不知自恣已
至何處以是白佛佛言應白二羯磨
差自恣人若二若多一比丘唱言大
德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作
自恣人僧今差某甲某甲作自恣人

害

若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
此某甲某甲比丘能為僧作自恣人
僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長
老忍默然不忍者說僧已差某甲某
甲作自恣人竟僧忍默然故是事如
是持
諸比丘差無智比丘作自恣人以是
白佛佛言五法成就不應差隨欲恚
癡畏不知時非時反上應差彼老比
丘應起語諸比丘言同歲同歲一處
坐自恣人不知已何時當應自恣以
是白佛佛言次第至已便應自恣諸
比丘作如是自恣猶故遲諸白衣如
上譏訶以是白佛佛言被差人復應
唱言各各相向自恣諸比丘自恣竟
復更布薩以是白佛佛言自恣羯磨
亦名布薩
尒時世尊自恣日與諸比丘前後圍
遶露地而坐告諸比丘今僧和合自
恣時到應共自恣有一比丘起白佛
有病比丘不來佛言應差一比丘將
來乃至出界自恣如說戒中說時六
群比丘有罪自恣以是白佛佛言不

害

應尒犯者突吉羅彼猶故有罪自恣
以是白佛佛言應往其自恣諸比丘
未羯磨時便往他自恣復有自恣竟
方往以是白佛佛言不應尒羯磨竟
未自恣時應往
告諸比丘有四不如法住自恣四如
法住自恣何謂四不如法住自恣謂
住無根破戒無根破見無根破威儀
無根破正命若反上為四如法住自
恣復有七不如法住自恣七如法住
自恣何謂七不如法住自恣謂住無
根波羅夷無根僧伽婆尸沙無根偷
羅遮無根波逸提無根波羅提提舍
尼無根突吉羅無根惡說反上為七
如法住自恣復有八不如法住自恣
八如法住自恣何謂為八不如法住
自恣謂住無根破戒無作無根破見
無作無根破威儀無作無根破正命
無作反上為八如法住自恣復有九
不如法住自恣有九如法住自恣
何謂九不如法住自恣謂住無根
破戒作不作無根破見無根破威
儀亦如是反上為九如法住自恣復

有十如法住自恣十不如法住自恣
何謂十如法住自恣有一比丘以此
相以此事受如法治罪羯磨若比丘
見其以此相以此事受如法治罪羯
磨是比丘後於餘僧中說其已受如
法治罪羯磨住其自恣是謂如法住
自恣若住其自恣時有難起僧皆散
去後見之復如前住其自恣是謂如
法住自恣若捨戒若犯波羅夷若犯
僧伽婆尸沙若犯偷羅遮若犯波逸
提若犯波羅提提舍尼若犯突吉羅
若犯惡說若比丘以此相以此事於
僧中說其犯住其自恣是名如法住
自恣反上名為不如法住自恣時優
波離問佛言世尊比丘以幾法住他
自恣佛言以五法住他自恣以實不
以虛以時不以非時以有利益不以無
利益以慈心不以惡意以柔軟語不
以剛強又問世尊欲住他自恣應幾
法自籌量佛言應以五法自籌量應
量我住彼自恣為實為虛若虛不應
住若實應更審定為時為非時若非
時不應住若時應更審定為有利益

為無利益若無利益不應住若有利
益應更審定為當因此起諍破和合
僧為不破若破不應住若不破應更
審定復應量我住彼自恣持法持律
解律儀聰明辯才學戒比丘如法助
我不若彼必助亦應更審審已以時
住自恣
又問世尊欲住他自恣應幾法自觀
佛言應五法自觀自觀身行清淨口
行清淨意行清淨多誦修多羅善解
阿毗曇不若身口意行不清淨諸比
丘便當言汝身口意行不清淨云何
住他若不多誦修多羅諸比丘便當
言汝從誰聞何經中說未能不師人
何能師物若不善解阿毗曇諸比丘
便當言汝所說有何義汝自不知義
云何住人
又問世尊有幾法住他自恣後無悔
佛言有五法住他自恣後無悔憐愍
故利益故欲濟拔故使從惡戒出故
住全戒中故又告優波離有五種住
他自恣後生悔心諸比丘語言汝說
他罪不實汝應止汝所說非時汝應

止汝所說無有利益汝應止汝以惡意說他罪非是慈心汝應止汝所說剛強非柔耎語汝應止若反上後不生悔心

此彼住自恣比丘有五事不應憂諸比丘語言彼不實住汝自恣汝不應憂彼非時住汝自恣汝不應憂彼無利益住汝自恣汝不應憂彼以惡意住汝自恣汝不應憂彼非耎語住汝自恣汝不應憂

優波離問佛若比丘入僧中應以幾法佛言應以五法一下意二慈心三恭敬四知次第坐處五不論說餘事復有五法不應反抄衣不應左右反抄衣不應扠腰不應覆頭應恭敬僧

優波離問佛比丘有幾法得與僧和合羯磨佛言有五法得與僧和合羯磨應同見應隨僧應信有事應自往若與欲復語優波離若有僧事不應不往若不往則異於僧有五種見於僧事為不如法應心念而口語應口語而心念非法助僧助非法人犯言不犯若反上為如法

害

有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘
比丘說半云是突吉羅半云是惡說
二部中各有持律聰明智慧有慚愧
心樂學戒法共諍不決以往自恣
諸比丘不知云何以是白佛佛言應
一比丘將至眼見耳不聞處教作惡
說悔過還白僧彼比丘已作法僧應
自恣諸比丘不得問作何等法問者
突吉羅復有一比丘自恣日犯突吉
羅罪向餘比丘說半云是波羅提提
舍尼半云是突吉羅乃至半云是波
羅夷半云是突吉羅二部中各有持
律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共
諍不決以往自恣諸比丘不知云何
以是白佛佛言應一比丘將至眼見
耳不聞處教作突吉羅悔過還白僧
彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不
得問作何等法問者突吉羅犯波羅
提提舍尼乃至偷羅遮亦如是若犯
僧伽婆尸沙若犯波羅夷應白羯磨
停此事大德僧聽今停此事自恣後
當如法斷白如是作此白已應自恣
不得不自恣

有一比丘自恣日語諸比丘言有物
無人因共空論半云有物無人半云
有人無物共諍紛紜諸比丘不知云
何以是白佛佛言應白停此事自恣
不得不自恣若白停已有還發此論
者犯波逸提
有病比丘住病比丘自恣病比丘住
無病比丘自恣無病比丘住病比丘
自恣不相順從諸比丘不知云何以
是白佛佛言不應尒犯者皆突吉羅
若病比丘住病比丘自恣諸比丘應
語言汝令病何以住他若病比丘住
無病比丘自恣亦應如是語若無病
比丘住病比丘自恣諸比丘應語言
汝且止此比丘病可待差住之有諸
比丘遣使往他自恣諸比丘以是白
佛佛言不應遣使往他自恣犯者突
吉羅時跋難陁猶遣使往他自恣諸
比丘以是白佛佛言受使人得突吉
羅跋難陁犯波逸提或愚癡比丘住
愚癡比丘自恣或愚癡比丘住智慧
比丘自恣或智慧比丘住愚癡比丘
自恣不相順從諸比丘以是白佛佛

書

言不應令犯者突吉羅
若比丘往他比丘自恣衆僧知見彼
人身口意業不清淨少聞愚癡者不
應受其語但當自恣若僧見彼人身
口意業有清淨有不清淨及少聞愚
癡亦如是若僧見彼人身口意淨多
聞智慧應受其語當問言汝見彼有
何等過為破戒為破見為破威儀為
破正命若言破戒應問汝知破戒相不
若言不知諸比丘應訶令慙語言汝
不知破戒相而在僧中說他破戒僧
若不作此訶皆犯突吉羅若言知諸
比丘應問何等是破戒荅言犯波羅
夷僧伽婆尸沙若言破見應問汝知
破見相不若言不知諸比丘應如上
訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問
何等是破見荅言無今世後世無罪
福報應無父無母無阿羅漢若言破
威儀應問汝知破威儀相不若言不
知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突
吉羅若言知應問何等是破威儀荅
言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅
惡說若言破正命諸比丘應問汝知

破正命相不若言不知諸比丘亦應
如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知
應問何等是破正命若言諂曲心以
求利養僧復應更問汝為見為聞為
疑若言見應問云何見何時見何處
見汝在何處彼在何處若作是問不
能荅應如法治已自恣不應不自恣
聞疑亦如是

有一住處衆僧於中安居三月皆得
道證作是念若三月竟便自恣者便
應移去則失此樂諸比丘不知云何
以是白佛佛言今聽諸比丘三月自
恣日皆集一處應一比丘唱言大德
僧聽我等於此安居得一心樂若自
恣便去者則失此樂今共停此至八
月滿作四月自恣白如是如是白竟
若有欲遠行比丘聽自恣便去若有
欲住其自恣者僧應為如法撿挍使
得自恣而去若去比丘欲住後比丘
自恣諸比丘應語言我等未自恣汝
云何得住若彼去已至後自恣時還
住諸比丘自恣者諸比丘應如法撿
挍竟應自恣

寧

有諸比丘一處安居聞某處好鬪比丘當来作是議言彼来必往我等自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言未至自恣二三日應自恣而去若聞今日至應即自恣而去若聞巳入界内應疾出界外自恣而還若不得應出迎礼拜問訊為捉衣鉢辦洗浴具將入浴室與塗身油蜜出界外自恣若復不得應為辦食隨在界内外若在界内食食時應出界外自恣若在界外食食時應往界内自恣若復不得應共集自恣後一舊比丘白諸舊比丘言大德僧聽今共布薩説戒後四月黒十五日當自恣白如是客比丘若言何故四月黒十五日自恣舊比丘應答言本不共安居不應問我若客比丘復至黒十五日者舊比丘復應如上白後白十五日當自恣乃至不應問我亦如上客比丘復至白十五日者復應為作食如上若得者善若不得便應強共和合自恣不得不自恣

五分律卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第十九　第二十三張　甲

害